

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE: QUITO

CARRERA: COMUNICACIÓN

Foto documental sobre el lenguaje no verbal de las fiestas ancestrales de los
cuatro Raymis en Cayambe

Trabajo de titulación previo a la obtención del
Título de Licenciada en Comunicación

Autoras: Angelly Tatiana Cárdenas Muñoz

Lizeth Vanessa Jima Sánchez

Tutor: Roberto Rosero

QUITO – ECUADOR

2021

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Nosotros, Angelly Tatiana Cárdenas Muñoz con documento de identificación N° 1720620606 y Lizeth Vanessa Jima Sánchez con documento de identificación N° 1726665399; manifestamos que:

Somos los autores y responsables del presente trabajo; y, autorizamos a que sin fines de lucro la Universidad Politécnica Salesiana pueda usar, difundir, reproducir o publicar de manera total o parcial el presente trabajo de titulación.

Quito, 24 de noviembre del año 2021

Atentamente,

Angelly Tatiana Cárdenas Muñoz

1720620606

Lizeth Vanessa Jima Sánchez

1726665399

CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

Nosotros, Angelly Tatiana Cárdenas Muñoz con documento de identificación No. 1720620606 y Lizeth Vanessa Jima Sánchez con documento de identificación No. 1726665399, expresamos nuestra voluntad y por medio del presente documento cedemos a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que somos autores del proyecto de investigación: Foto documental sobre el lenguaje no verbal de las fiestas ancestrales de los cuatro Raymis en Cayambe, el cual ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciadas en Comunicación, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En concordancia con lo manifestado, suscribimos este documento en el momento que hacemos la entrega del trabajo final en formato digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Quito, 24 de noviembre del año 2021

Atentamente,

Angelly Tatiana Cárdenas Muñoz

1720620606

Lizeth Vanessa Jima Sánchez

1726665399

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Roberto Carlos Rosero Ortega con documento de identificación N° 1713913042, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: FOTO DOCUMENTAL SOBRE EL LENGUAJE NO VERBAL DE LAS FIESTAS ANCESTRALES DE LOS CUATRO RAYMIS EN CAYAMBE, realizado por Angelly Tatiana Cárdenas Muñoz con documento de identificación N° 1720620606 y por Lizeth Vanessa Jima Sánchez con documento de identificación N°1726665399, obteniendo como resultado final el trabajo de titulación bajo la opción proyecto de investigación que cumple con todos los requisitos determinados por la Universidad Politécnica Salesiana.

Quito, 24 de noviembre del año 2021

Atentamente,

Roberto Carlos Rosero Ortega

1713913042

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
METODOLOGÍA	7
RESULTADOS.....	10
CONCLUSIONES	14
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	16
ANEXOS	18

RESUMEN

El presente trabajo de titulación detalla un producto comunicativo que está enfocado en la elaboración de un foto documental sobre el lenguaje no verbal de las fiestas ancestrales de los cuatro Raymis en Cayambe. Este visibiliza la importancia y valor comunicativo que poseen estas ceremonias en el pueblo Kayambi. Además, de revitalizar la existencia de cada una de estas fiestas que son parte importante para la identidad cultural del Ecuador.

La investigación se realizó con un enfoque cualitativo acompañado del método etnográfico cultural, el cual permitió establecer una comunicación efectiva y tener una convivencia cercana con integrantes de la Confederación de Pueblo Kayambi, más representativos y con conocimientos sobre estas festividades. Como técnicas principales se utilizaron entrevistas a profundidad, observación participante e historias de vida, que permitieron llegar a nuestro objetivo desde las propias realidades de la comunidad.

El foto documental está plasmado en un libro fotográfico el cual rescata la riqueza cultural de las fiestas ancestrales, que son parte primordial para los pueblos andinos. La importancia de este producto editorial radica en plasmar la herencia cultural y revitalizar desde la memoria fotográfica para futuras generaciones.

Palabras Claves: Comunicación y cultura, lenguaje no verbal, Cayambe, cuatro Raymis, foto documental.

ABSTRACT

This report of the final degree work details a communicative product that is focused on the elaboration of a photo documentary about the non-verbal language of the ancestral festivities of the four Raymis in Cayambe. It makes visible the importance and communicative value that these ceremonies have in the Kayambi people. In addition, to revitalize the existence of each of these festivities that are an important part of the cultural identity of Ecuador.

The research was conducted with a qualitative approach accompanied by the cultural ethnographic method, which allowed to establish an effective communication and to have a close coexistence with members of the Confederation of Kayambi People, more representative and with knowledge about these festivities. The main techniques used were in-depth interviews, participant observation and life stories, which allowed us to reach our objective from the community's own realities.

The photo-documentary is captured in a photographic book which rescues the cultural richness of the ancestral festivities, which are an essential part of the Andean peoples. The importance of this editorial product lies in capturing the cultural heritage and revitalizing from the photographic memory for future generations.

Keywords: Communication and culture, non-verbal language, Cayambe, four Raymis, documentary photo.

INTRODUCCIÓN

En el presente producto comunicativo se elaborará un registro foto documental sobre los códigos y significados que se transmiten a través del lenguaje no verbal, en cada una de las festividades de los cuatro Raymis (Pawkar Raymi, Inti Raymi, Kolla Raymi y Kapak Raymi), celebradas en Cayambe. Estos ritos y manifestaciones contienen grandes significados culturales que son parte de la identidad de su gente, es importante el análisis del componente no verbal, facilitando la comprensión e interpretación del mensaje y manteniendo una comunicación intercultural entre culturas distintas. Además, es importante destacar y difundir por medio de una investigación, la herencia e identidad cultural de los pueblos andinos, en aras de realzar y revitalizar el conocimiento sobre la existencia de estas fiestas.

Este producto consta de tres ejes principales. El primero, se enfoca en mostrar desde la comunicación y la cultura la existencia de las celebraciones que se dan alrededor de los cuatros Raymis. El segundo eje será, la recolección y categorización de fotografías que evidencian el uso del lenguaje no verbal en sus danzas, ritos y manifestaciones. Finalmente, se buscará plasmar la riqueza ancestral, cultural y tradicional narrada desde la perspectiva de los cayambeños en el registro foto documental. Además, responde a la importancia de identificar el lenguaje no verbal presente en el desarrollo de los cuatro Raymis en Cayambe

Se puede definir a la cultura como las formas de vivir y relacionarse del individuo dentro de una sociedad. Rizo, citando a Jorge González (1987), concibe a la cultura como “el principio organizador de la experiencia humana, es decir, el lugar en el que los individuos y grupos se posicionan, se reconocen, se definen y se relacionan” (Rizo M. &., 2006, pág. 4). Sin embargo, cada sociedad vive y construye una cultura diferente, a esto se lo conoce como diversidad cultural y lo que hace posible el proceso de integración, de una cultura a otra, es la comunicación.

La comunicación y cultura son dos términos que tienen una estrecha relación, es imposible hablar de cultura sin hablar de comunicación. Según Barbero: “los procesos de comunicación son procesos hoy centrales en cualquier sociedad” (Barbero, 1989, pág. 21), a través de estos, la sociedad reproduce sus conocimientos, códigos y conjuntos simbólicos de la realidad de acuerdo con el entorno en el que viven, es decir, la cultura es la cotidianidad de los valores y prácticas con los que nos movemos en la vida.

Una de las corrientes que brinda mayor énfasis al fenómeno comunicativo es el interaccionismo simbólico, pues plantea que “el contexto de análisis básico es el mundo de la vida cotidiana, mundo construido colectivamente por las interacciones de los sujetos” (Rizo M. , 2011, pág. 1). Cuya interacción con el otro o diferentes grupos sociales, es la base de la construcción de significados, por consiguiente, el ser humano actúa de acuerdo con las significaciones que las cosas tienen para ellos. Sin embargo, estos significados se van modificando en ese mismo proceso de interacción, siendo “la interacción y construcción de significados dos procesos indisolubles” (Rizo M. , 2011, pág. 2). Así, la comunicación termina siendo un proceso fundamental en las relaciones del ser humano.

La construcción de la identidad cultural, está principalmente establecida por los procesos comunicativos; siendo el lenguaje el camino por el cual es posible esta construcción. Por medio de este, se transmiten los modos de ser y patrones de conducta que se dan en el marco de la sociedad. “Los eventos comunicacionales implican relaciones estructuradas simples y complejas. [...] Así, comunicarse es, literalmente, el modo como las culturas funcionan, se construye y se transforman” (Amodio, 2006, pág. 25).

Para que la comunicación sea efectiva en una comunicación intercultural, “las personas que entran en contacto perciben un grado aceptable o suficiente de comprensión mutua y de satisfacción en sus relaciones interpersonales, superando algunos de los obstáculos presentes

en el intercambio cultural” (Baños, 2012, pág. 227) No se trata, únicamente de conocer lo que se dice con las palabras, sino que, es ir más allá de ellas, para tener una interpretación clara de lo que el otro quiere comunicar de forma no verbal. Los sujetos comparten los contenidos de una cultura, cuyos significados, necesariamente deben ser conocidos por los miembros de la sociedad, pues cada palabra tiene un significado propio. Sin embargo, Baños (2012) citando a Knapp (1982), señala que:

Ni los planteamientos innatistas ni ambientalistas son suficientes para explicar la naturaleza de la comunicación no verbal; ya que un comportamiento puede tener un origen genético, y en cambio desarrollarse según la cultura, mediante una frecuencia, momentos e interpretación determinados. Debemos distinguir así, entre el gesto de aquello que lo provoca y del significado que se le otorga desde cada cultura. (pág. 228)

El marco de referencia cultural sostiene las interpretaciones que se le da a la comunicación no verbal. Cada cultura se rige a una determinada forma de comportamientos, movimientos, posturas, gestos y hasta el propio espacio, estas expresiones, son reguladas a través de un conjunto de reglas establecidas.

Por lo tanto, para entender el lenguaje no verbal de acuerdo con el marco referencial de la cultura Cayambeña se definirán los siguientes componentes de la comunicación no verbal: la proxémica que estudia el manejo del espacio social, algo que se interpone en las relaciones, de tal manera, que ya se lo considera como algo instintivo durante la interacción. Segundo, la kinésia que se enfoca en el estudio de los movimientos del cuerpo por los cuales se transmiten un mensaje, mediante: las expresiones faciales, mirada, posturas y gestos. Y, por último, la paralingüística, estudia el tono, timbre y velocidad con la que se habla o se comunica un mensaje.

Dentro de la construcción social de los pueblos indígenas las actividades son realizadas de manera colectiva, participativa e incluyente entre sus comunidades. Cayambe una de las ciudades más grandes y pobladas de la provincia de Pichincha. Declara en febrero de 2021 como otro de los pueblos mágicos del Ecuador, cuenta con una importante y profunda historia cultural que representa la identidad cultural de su pueblo Kayambi.

El pueblo Kayambi a lo largo de los años ha mantenido vigente sus saberes y valores culturales; a través de celebraciones e individuos que han logrado transmitir y revitalizar dichos saberes para generaciones futuras y de ese modo conseguir una sobrevivencia y arraigamiento cultural.

Para los pueblos andinos la relación y convivencia de individuo – naturaleza está relacionada con el respeto, cuidado y agradecimiento. Según Rengifo (2018) “El Agro centrismo, forma parte intrínseca de los pueblos andinos, por tanto, sus celebraciones giran en torno al agradecimiento a la Pachamama y sus funciones cíclicas.” (pág. 33). Según la Constitución de 2008 la naturaleza tiene el derecho a ser respetada, cuidada y mantenida para su renovación ciclo a ciclo. Esto crea una conciencia y convivencia entre la naturaleza y el hombre que llegan a complementarse y a respetarse.

Dentro de las celebraciones se encuentran las fiestas del equinoccio y solsticio conocidas como los cuatro Raymis; tradición andina que pertenece a la cultura, como bien lo menciona Patricio Guerrero” la cultura, como construcción simbólica de la praxis social, es una realidad objetiva que le ha permitido a un grupo o individuo llegar a ser lo que es” (Guerrero, 2002, pág. 103). De ese modo, el pueblo Kayambi ha conseguido construir su discurso de identidad baso en estas prácticas ancestrales, puesto que tiene una conexión con el mundo astrológico. Ahora detallaremos cada una de ellas por orden de celebración.

A inicios del año mestizo en marzo, los pueblos indígenas celebran el Pawkar Raymi como inicio del año nuevo andino. La fecha mayor se celebra el 21 de marzo. Esta ceremonia se da en alusión al “florecimiento de las cosechas que decorarán los campos, celebrar un nuevo inicio de año con el Mushuk nina y así, disfrutar de aquellos granos tiernos que alimentarán a las comunidades.” (Carolia Pérez, 2018, pág. 6) La comunidad mestiza se ha atribuido esta época para dar otro significado, basado en el catolicismo de la verdadera esencia de esta festividad. Adicionalmente al Pawkar Raymi se lo considera como celebración femenina.

Transcurrido su año andino, llega el Inti Raymi como celebración masculina, que se realiza el 21 de junio. Esta fecha es conocida como la mayor fiesta ancestral de los pueblos andinos.

“Para el Inca, era el homenaje al Sol, donde se evaluaba las actividades de la wata (año), si la cosecha de maíz fue buena, había que agradecerle y si fue mala, había que rogarle para que el año venidero les compense con una buena producción, Además se celebra la fuerza de la energía, para luego empezar una planificación de las actividades [...]” (Loja, s.f.)

El agradecimiento al Dios sol por el éxito de las cosechas, el fin del periodo agrícola y la algarabía de su pueblo ha hecho de esta celebración la más popular a nivel nacional e internacional.

Después de un descanso de la tierra, a 21 días del mes de septiembre, “se inicia la preparación del suelo para una nueva siembra, principalmente, esta fiesta coincide con el equinoccio solar [...] y se celebra en honor a las mujeres y a la fertilidad [...]”. (David Díaz, 2016). Kolla o killa Raymi es la fiesta dedicada al inicio de un nuevo periodo agrícola, representando a la mujer como el símbolo más importante de una comunidad para generar una nueva vida, fertilidad, lucha y defensa de su pueblo.

A finales del año mestizo, el 21 de diciembre es la última ceremonia del año andino que trata de una transición de la juventud a ser parte de la comunidad de manera activa y participativa. El Kapak Raymi es “como una manifestación de celebración a los líderes políticos y espirituales de las comunidades, en encuentros colectivos y domésticos con ceremonias de adoración al padre sol.” (Runakay, s.f.) Los poblados indígenas valoran y respetan a los líderes de sus comunidades por sus saberes, por ellos en esta ceremonia las nuevas generaciones tienen el privilegio de recibir esos conocimientos que en vuelven su identidad ancestral.

Estas ceremonias se recopilarán en un foto documental ayudando a registrar la interpretación propia del cayambeño. Para ello se requiere de diferentes herramientas que están contempladas en la rama del diseño.

“El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa en la maquetación y composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a cada publicación [...]. [...] buscan por sobre todas las cosas lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y diagramación, que permita expresar el mensaje del contenido, que tenga valor estético y que impulse comercialmente a la publicación.” (Ghinaglia, 2007, pág. 1)

De ese modo, a través de todos estos procesos se elaborará un libro fotográfico que recopile a modo documental, el objetivo principal de esta investigación. El “foto documental es un registro fotográfico de contenido científico, educativo, divulgativo o histórico en el que se narran acontecimientos, o hechos gráficamente.” (Teletón, 2011, pág. 1). Para el pueblo Kayambi, los cuatro Raymis representan su identidad como pueblo indígena que ha marcado su historia, a través de luchas que buscan la reivindicación y reconocimiento de sus legítimas tradiciones. Merecedoras de ser resaltadas por su importancia y trascendencia, por ello, la

realización de un registro fotográfico es necesario para visibilizar la cultura y festividades del pueblo Kayambi.

METODOLOGÍA

Este trabajo de investigación se realizó a través de un enfoque cualitativo para analizar el lenguaje no verbal, mediante las interpretaciones y perspectivas dadas por participante directos en las fiestas de los “Cuatro Raymis”. Esta metodología es viable porque “cambia las relaciones entre los sujetos y el objeto de estudio, donde el conocimiento es una creación compartida en la interacción investigador-investigado; enfatiza en la complejidad de los procesos psicosociales [...]” (Samperi, 2014, pág. 586)

El objeto de investigación fue el lenguaje no verbal captado en las fotografías de cada una de las fiestas ancestrales realizadas en Cayambe. El proceso de investigación se dividió en dos etapas: la primera, consistió en la perspectiva teórica donde se definieron los principales conceptos tales como; comunicación y cultura, lenguaje no verbal, Cayambe, los cuatro Raymis y foto documental. En la segunda etapa, se trabajó bajo la etnografía en la comunicación, con el fin de recolectar el material fotográfico que fue interpretado por nativos del pueblo Kayambi, basándose en sus tradiciones, conocimientos y experiencias sobre estas fiestas. Lo que culminó expuesto en un foto documental.

El trabajo de campo se realizó bajo el método etnográfico que permite analizar “las prácticas, lo que la gente hace y los significados que estas prácticas adquieren para quienes las realizan, o sea, la perspectiva de la gente sobre estas” (Restrepo, 2018, pág. 16). Lo que facilitó una convivencia cercana con el pueblo Kayambi, para conocer su sistema de comunicación, códigos y normas, lo que de ayudó a interactuar de una manera funcional dentro de la comunidad. De la misma manera, permitió el análisis del contexto y escenario social en el que ocurrieron los hechos plasmados en las fotografías.

La muestra inicial se estableció con la Confederación del Pueblo Kayambi, como Sampieri mismo lo dice: “esta muestra ocurrió desde el momento en el que se hizo el planteamiento y se seleccionó el contexto, en el cual esperamos encontrar los casos que nos interesan”. (Samperi, 2014, pág. 384). Dicha muestra permite sumergirse en el contexto investigativo.

Se trabajó con el tipo de muestra típica o intensiva que es el resultado de una combinación entre la muestra homogénea y de la muestra de casos tipo, pues ambas permiten llegar al grupo objetivo de estudio. Por un lado, la muestra homogénea destaca un grupo representativo de la comunidad que “poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares” (Samperi, 2014, pág. 388), siendo en este caso la Confederación del Pueblo Kayambi dicha muestra. Por otra parte, fueron asignados 5 dirigentes pertenecientes a la Confederación del Pueblo Kayambi: Thomas Aules, Dirigente de Recursos Naturales; Hilda Villalba, Dirigente de la Mujer; Aurelio Imbaquingo, Dirigente de Fortalecimiento Organizativo; Luis Iguamba, Dirigente de Educación y Cultura y Nelson Cacuango, Dirigente de la Juventud, que como la muestra tipo casos lo indica pudieron aportar “riqueza, profundidad y calidad de información” (Samperi, 2014, pág. 387).

Para la recolección y análisis de datos se recurrió como primera técnica a la observación participante que “implica adentrarse profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente”. (Samperi, 2014, pág. 399) Con el afán de destacar detalles, situaciones, señales y comportamientos importantes para la investigación. Esta permitió que el investigador se encuentre en contacto directo con la comunidad dentro de un tiempo establecido.

Como segunda técnica, se utilizó la entrevista a profundidad que por medio de una serie de preguntas estructuradas, la dinámica dará lugar a la recolección de información en una

situación específica, previamente preparada. Con esta técnica “se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema” (Samperi, 2014, pág. 403). Las preguntas planteadas, según Mertens (2010) se clasifican en “de conocimiento y antecedentes” (Samperi, 2014, pág. 404). las preguntas de conocimiento fueron: ¿Qué significa Raymi?, ¿Qué significa cada una de las cuatro fiestas? y en cuanto a antecedentes: ¿Cuál es el contexto de la fotografía?, ¿En qué año fue tomada?, ¿Cuál es el significado de la vestimenta, personajes, movimientos y expresiones presentes en cada una de las fotografías recolectadas?

El principal instrumento utilizado para la presente investigación parte desde las investigadoras, quienes se encargaron de recolectar, discernir y analizar la información. Como según Carmen de la Cuesta lo menciona (2003) “el investigador no se borra en un estudio cualitativo, sino que, por el contrario, se convierte en un instrumento, un vehículo para obtener datos y comprender la experiencia del otro” (Benjumea, 2003, pág. 27). Como instrumento complementario se utilizó una grabadora para captar en audio las historias requeridas.

Finalmente, el trabajo investigativo se enfocó en la elaboración de un foto documental, mismo que recogió las cuatro festividades más importante para el pueblo Kayambi. Estas fueron clasificadas por orden cronológico durante el año que inicia en marzo (Pawkar Raymi), transcurre entre junio (Inti Raymi) y septiembre (Killa Raymi), y finaliza en diciembre (Kapak Raymi). También, consta de un texto (pie de foto y descripción de la misma), que ayuda a la comprensión del lenguaje no verbal evidente en cada fotografía, cuyo elemento siempre ha estado presente durante las celebraciones de estas fiestas.

RESULTADOS

Luego de haber realizado la investigación para la elaboración del foto documental y establecer una conversación con varios dirigentes de la Confederación del Pueblo Kayambi, pertenecientes a la comunidad indígena, se conoció más afondo lo relevante e importante sobre los cuatro Raymis y cual la representación simbólica para los pueblos andinos, con la finalidad de rescatar lo ancestral y se conserve de generación en generación.

Los rituales y ceremonias realizadas en estas festividades son una forma de agradecer y reconocer a la madre tierra por la siembra, cosecha y productos que esta brinda al ser humano. Sus ritualidades son altamente simbólicas y significativas, por medio de los gestos y prácticas expresan las subjetividades de sus creencias o el modo de ver el mundo. “Cada ritual es un acto único y significativo que requiere de una participación activa de la gente que lo celebra” (Sidorova, 2000, pág. 98), su participación es esencial para proteger y conservar la unión de la comunidad.

Durante todo el año se espera con alegría la llegada del Pawkar, Inti, Killa y Kapak Raymi, con el fin de ser celebradas con danza, música, gastronomía y sobre todo con la unión de las comunidades. Desde la cosmovisión andina, el respeto y cuidado por parte del ser humano a la Pachamama es vital para vivir en armonía. Esta, en conjunto con sus deidades es considerada como “protectora y proveedora; cobija a los hombres, posibilita la vida y favorece la fecundidad” (Torres Jara, 2018, pág. 290) en beneficio de todo el pueblo. A ello, se debe la importancia de darle un tiempo de regocijo, en varios meses del año.

Mediante cada una de las festividades se establecen símbolos y representaciones que tienen un gran valor comunicativo y que, además reflejan parte de su identidad cultural. Para ellos, los alimentos es algo sagrado y durante las ceremonias lo consideran como tal, pues alimentarse no es solo ingerir un alimento, sino “un acto sagrado que implica un contacto con

la tierra, el viento, el sol y la naturaleza” (Viteri Robayo, 2020, pág. 174) y un buen cuidado ayuda a mantener un equilibrio total.

También es importante mantener un contacto directo del ser humano con la tierra. Durante el Killa Raymi se hace una representación a la forma correcta de cultivar los alimentos con los pies descalzos, con la creencia de que, durante la época de cosecha se logre obtener gran abundancia y buena calidad de productos. Además, las flores y las plantas son consideradas elementos muy importantes, no solo para la comunidad andina, sino para la sociedad en sí; pero para ellos es una representación a la niñez. Ellas, al igual que los niños están en crecimiento y, por ende, necesitan de cuidado y protección. De acuerdo a esto, el Pawkar, es considerado el mes del florecimiento y nacimiento de los niños.

Así mismo, el ser humano y la naturaleza son considerados como un complemento, donde uno no puede estar bien sin el otro. “Los pueblos indígenas consideran al cuerpo como un micro ecosistema, reflejo de un macro ecosistema que es la tierra, por ende, para que nuestro cuerpo esté sano, la tierra debe ser sanada” (Viteri Robayo, 2020, pág. 174). En marzo, durante la ceremonia de inicio del año andino, la comunidad se inclina ante la madre tierra y desde el Uku Pacha (lo más profundo de la tierra) recibe energías positivas. De esta manera, representan lo fundamentales que son todos los seres vivos que habitan y son parte de la naturaleza, donde cada organismo tiene algo positivo que aportar.

Otra de las prácticas ceremoniales, es la unión y la igualdad entre compañeros y compañeras. Durante la fiesta, la convivencia es algo que prevalece, pues a base de sus ideologías, nadie está por encima del otro y su energía es de contribución para la ceremonia. Dado que,

"El potencial físico y emocional de cada persona encuentra un espacio de divertimento capaz de integrar características relativas al equilibrio personal como son vitalidad, la alegría, la

autoestima o la coordinación de cuerpo con la mente y la relación armónica con los demás” (Lázaro, 2015, pág. 52).

Por otra parte, mantener latentes dichas celebraciones reafirma su identidad cultural, sus saberes ancestrales y costumbre. Para ellos, “el calendario agrícola marca la pauta de la vida de los pueblos originarios. El sistema calendárico, los ciclos agrícolas y la naturaleza, están reguladas por las estaciones, y éstas a su vez por las divinidades” (Torres Jara, 2018, pág. 290).

De acuerdo con el pueblo Kayambi, el 21 de marzo es el fin y el inicio del año andino. Similar al 31 de diciembre, se hace la quema de las malas energías e inicia con el Mushuk Nina (Fuego nuevo). El momento adecuado para encender el fuego es al medio día, donde no existe sombra debido a la ubicación central del sol.

Además de esto, se celebra y se hace un agradecimiento por las primeras lluvias, el inicio de la siembra y la cosecha de los granos tiernos, con los que se elabora el plato típico de la época llamado fanesca. Antes de la conquista de los pueblos andinos ya realizaba un plato conocido como Uchu Jacu (plato ancestral elaborado con harina de siete granos).

Durante el Inti Raymi o Jatun Punlla (día grande), se agradece al padre sol y a la Pachamama. En esta celebración se armoniza la convivencia del ser humano con la naturaleza; mediante el baile, la pampa mesa y el compartir de la comunidad, con el propósito de agradecer a la madre tierra, la abundancia en la cosecha con los frutos maduros. Los kayambi consideran al maíz el grano más representativo de la época, debido a la derivación de alimentos que puede brindar. En la actualidad esta fiesta ya se ha trasladado a las ciudades como: Cayambe, Tabacundo e incluso la capital

En el mes de septiembre con el killa Raymi, es tiempo de darle un descanso a la Pachamama. Se hace un permiso a las deidades y al cosmos para empezar a labrar la tierra, sembrar y cultivar. En esta época se hace referencia a la mujer por el período de fertilidad en el

que se encuentra la madre tierra. Requiere de abono, reposo, regeneración y cuidados, luego de la producción de alimentos.

El kapak Raymi es celebrado en el mes de diciembre y está dedicada a la niñez y juventud. Se hace una relación del ser humano con la naturaleza, aquí las plantas al igual que los niños están en crecimiento y necesitan de cuidado y protección. Además, en el territorio Kayambi los adultos mediante la elaboración de juegos ancestrales aconsejan y transmiten conocimientos a los jóvenes que están en pleno brote de su energía.

Para la difusión de las fotografías, se consideró importante utilizar como recuso el género del foto documental, ya que es una manera práctica de transmitir, informar y comunicar un acontecimiento en cuestión. Puesto que, “la fotografía documental, tiene la misión de informar, contar sobre una realidad en determinado lugar y momento” (Chiriboga, 2018, pág. 14), logrando captar y resaltar las vivencias propias del pueblo Kayambi en cada celebración.

Establecer una relación entre la comunicación visual y la comunicación escrita permite crear los procesos de denotación y connotación para entender y dar significado a lo que se esta percibiendo mediante la fotografía, la cual “admite distintas lecturas e interpretaciones en función del marco en el que se contemple o de la persona que realice esa interpretación. (Del Valle Gastaminza, 2001, pág. 12) Cada foto recolectada, para la elaboración del producto comunicativo, contienen una serie de simbologías importantes para la comunidad, que necesitan ser comprendidas.

CONCLUSIONES

Es fundamental el uso de la comunicación y sus herramientas para conocer más a fondo la cultura y prácticas que envuelve al pueblo Kayambi. Los cuatro Raymis, junto a sus rituales y ceremonias principales, siguen prevaleciendo a lo largo del tiempo en su territorio y zonas aledañas, pertenecientes a los pueblos indígenas. Cada año, con el fin de no perder su identidad, tradiciones y saberes ancestrales, alimentan y fortalecen un pilar fundamental para su cultura con la transmisión de conocimientos y costumbres a las nuevas generaciones, quienes se encargarán que su legado continúe.

Los Raymis son en honor y reconocimiento a la Pachamama, a fin de dar un agradecimiento por la vida y la abundancia de productos durante la cosecha, existe la práctica de representarla mediante símbolos. Es importante dar a conocer que, según sus saberes, todo es un ciclo y todo va de la mano; sus deidades, la naturaleza, el cosmos y los seres vivos son un complemento para que todo en la Pachamama este totalmente equilibrado. Sin embargo, para poder entender todo este discurso plasmado en cada ceremonia de dichas festividades, es necesario tener conocimientos previos sobre el lenguaje no verbal que enriquece y forma parte de sus ritualidades.

La tradición cultural del pueblo Kayambi, siempre se verá reflejada a través de como son representadas sus celebraciones y el lenguaje no verbal utilizado durante las mismas, y del que tal vez son poco conscientes de estar utilizando, es un factor complementario en sus rituales y ceremonias que crea un sin número de simbologías significativas, las mismas que transmiten su forma de vivir y el modo de ver el mundo dentro de su propio contexto cultural. Por ello, los cuatro Raymis guardan y comunican la historia de los pueblos andinos en general, por lo que se debe prestar mucha atención a cada movimiento, cada gesto, postura y objeto empleado para conocer en profundidad el mensaje que se quiere transmitir.

A través de los años, las ceremonias, las fiestas, la gestualidad, la vestimenta, las coplas y demás complementos de los Raymis han sido guardados en la memoria del pueblo, practicado por los “Apus” (personas sabias) y aprendido por los guaguas para mantenerlos vigentes. Ahora, con tantos avances tecnologías, desde hace tiempo atrás se ha podido captar y guardar estos acontecimientos en fotografías, mismas que formar parte fundamental del presente producto. Su categorización basada en discursos propios por parte del pueblo kayambi, facilitó la selección de manera objetiva y adecuada del material, que visualmente aporta simbologías leídas como lenguaje no verbal. Permitiendo así, revalorizar el trans fondo del desarrollo de las fiestas que van más allá del baile, gozo y consumo de sus tradicionales alimentos y bebidas.

Finalmente, desde el lado mestizo se pudo conocer los saberes ancestrales que se practican en las festividades. Entender la importancia y respecto que el pueblo kayambi tiene por sus deidades naturales, que así mismo son las que proveen de alimentos no solo en el sector, sino a nivel del país. Cada Raymi tiene algo significativo para celebrar y que debe ser conocido, no solo por los pueblos andinos, sino por los mestizos también. Estas tradiciones culturales hacen parte de la herencia cultural y ancestral de todo un país que esta lleno de una gran diversidad cultural.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amodio, E. (2006). *Cultura, comunicación y lenguaje*. Caracas.
- Baños, R. (2012). No Verbales en la Comunicación Intercultural. *Ra-Ximhai* 2, vol, 8.
- Barbero, J. (1989). De la comunicación a la Cultura. *Telos* 19, vol. 19, p. 21-26.
- Benjumea, C. d. (2003). El Investigador Como Instrumento Flexible de la Indagación. Obtenido de <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/160940690300200403>
- Carolia Pérez, M. B. (2018). Florecimiento de la Fanesca. 1-20.
- Chiriboga, I. (2018). FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL. Su evolución tecnológica y cambio de mirada. Argentina . Obtenido de https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/20105_19684.pdf
- David Díaz, M. H. (2016). Kuya Raymi, la fiesta de la fertilidad. *Cannabis Magazine*, 96-102. Obtenido de file:///C:/Users/User/Downloads/Kuya_Raymi.pdf
- Del Valle Gastaminza, F. (2001). El análisis documental de la fotografía. Obtenido de <http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/23-gastaminza%20%289%20copias%29.pdf>
- Ghinaglia, D. (2007). *Taller de diseño y editorial*. Obtenido de https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseño/articulos_pdf/CE-121.pdf
- Guerrero, P. (2002). *LA CULTURA Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*. Quito: Abya-Yala.
- Lázaro, R. D. (2015). Capítulo 4. La expresión corporal como complemento del lenguaje verbal para una comunicación eficaz que favorece la integración social de las personas con discapacidad. Sevilla. Obtenido de <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/99232/1/4nue.pdf?sequence=1>
- Loja, U. d. (s.f.). *Universidad de Loja* . Obtenido de <https://unl.edu.ec/noticia/inti-raymi-fiesta-del-sol-y-la-cosecha>
- Rengifo, G. F. (2018). *La Chakana y los saberes ancestrales del Pueblo Kayambi*. Quito . Obtenido de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16876/1/T-UCE-0010-FIL-140.pdf>
- Restrepo, E. (2018). *Etnografía: alcances, técnicas y éticas*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor.
- Rizo, M. &. (2006). Cultura y comunicación intercultural. Aproximaciones conceptuales . *In e-Compós*, Vol. 6.
- Rizo, M. (2011). De personas, rituales y máscaras. Erving Goffman y sus aportes a las comunicación interpersonal. *Quórum Académico* 15, vol. 8, p. 78-94.

- Runakay, O. (s.f.). *Runakay Otavalo*. Obtenido de <https://runakay.wordpress.com/kapak-raymi/>
- Samperi, R. (2014). *Metodología de la investigación 6ta Edición*. México. Obtenido de <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Sidorova, K. (2000). Lenguaje ritual. Los usos de la comunicación verbal en los contextos rituales y ceremoniales. *Alteridades 10(20)*, 93-103.
- Teletón, U. (2011). *Foto documental*. Obtenido de <https://gc.scalahed.com/recursos/files/r162r/w18149w/fotodocumental-teleton.pdf>
- Torres Jara, G. U. (2018). Las celebraciones andinas y fiestas populares como identidad ancestral del Ecuador. *Universidad y sociedad 10(2)*, 289-293. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v10n2/2218-3620-rus-10-02-294.pdf>
- Viteri Robayo, C. C. (2020). Alimentos sagrados en la cosmovisión andina. *Ciencia e Interculturalidad, 27(02)*, 173 - 189. Obtenido de <https://lamjol.info/index.php/RCI/article/view/10442/12081>

ANEXOS

Cayambe, 25 de Junio de 2021

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Señores/as

Confederación del Pueblo kayambi

Yo, José Agustín Cachipundo Rencoso..... presidente de la Confederación del Pueblo Kayambi con C.I.: 171232634-5..... autorizo a Angelly Cárdenas con C.I: 172062060-6 y Lizeth Jima con C.I: 172666539-9, estudiantes de la carrera de Comunicación en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Girón-Quito, hagan uso del material fotográfico, con una cantidad de 87 fotografías, para su trabajo final de titulación que culminó en un "Foto documental sobre el lenguaje no verbal de las fiestas ancestrales de los cuatro Raymis en Cayambe".

Por la segura atención a la presente, anticipo mis debidos y sinceros agradecimientos.

Agustín Cachipundo

C.I: 171232634-5

Cayambe, 29 de junio de 2021

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Yo, Esteban Saúl Ortega con C.I. 1723604235 autorizo a Angelly Cárdenas con C.I: 172062060-6 y Lizeth Jima con C.I:172666539-9, estudiante de la carrera de Comunicación en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Girón-Quito, hacer uso del material fotográfico de la Alcaldía de Cayambe otorgado por la dirección de Comunicación Intercultural del GADIP-MC, en su trabajo de titulación que culminó en un "Foto documental sobre el lenguaje no verbal sobre las fiestas ancestrales de los cuatro Raymis en Cayambe".

Atentamente,

Lcdo. Esteban Saúl Ortega

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL GADIP-MC

